

وقد ضربنا لذلك مثلاً بشاهد الزور الذي تستعين بشهادته ليُخرجك من ورطة ، أو قضية ، فرغم أنه قضى لك حاجتك ، وأخرجك من ورطتك ، إلا أنه قد سقط من نظرك ، ولم يعد أهلاً لثقتك فيما بعد .

لذلك قالوا : مَنْ استعان بك في نقیصة فقد سقطت من نظره ، وإن أعتقه على أمره كشاهد الزور ترتفع الرأس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته .

ثم يقول الحق سبحانه عن كلا الفريقين :

﴿ كَلَّا نُمَدِّهُنَّوْلَاءَ وَهَنُوْلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ (٢٠)

﴿ كَلَّا ﴾ أي : كلا الفريقين السابقين : مَنْ أراد العاجلة ، وَمَنْ أراد الآخرة : ﴿ نُمَدُّهُنَّوْلَاءَ وَهَنُوْلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ .. ﴾ (٢٠) [الإسراء] أي : أن الله تعالى يمدُّ الجميع بمُقَوِّمات الحياة ، فمنهم مَنْ يستخدم هذه المقومات في الطاعة ، ومنهم مَنْ يستخدمها في المعصية ، كما لو أعطيت لرجلين مالا ، فالأول تصدَّق بماله ، والآخر شرب بماله خمرًا .

إذن : فعطاء الربوبية مددٌ ينال المؤمن والكافر ، والطائع والعاصي ، أما عطاء الألوهية المتمثل في منهج الله : افعل ولا تفعل ، فهو عطاء خاصٌ للمؤمنين دون غيرهم .

وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴾ (٢٠) [الإسراء]

سُورَةُ الْاِسْرَاءِ

٨٤٤١

أى : ممنوعاً عن أحد ؛ لأن الجميع خلقه تعالى ، المؤمن والكافر ، وهو الذى استدعاهم إلى الحياة ، وهو سبحانه المتكفل لهم بمَقُومَات حياتهم ، كما تستدعى ضيفاً إلى بيتك فعليك أن تقوم له بواجب الضيافة .

ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه اختار التعبير بقوله : ﴿ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ .. ﴾ (٧٠) [الإسراء]

لأن العطاء المراد هنا عطاء ربوبية ، وهو سبحانه رب كل شيء .
أى : مُرَبِّيه ومتكفل به ، وشرف كبير أن يُنسبَ العطاء إلى الرب تبارك وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَئِذَا الْآخِرَةُ
أَكْبَرُ دَرَجَتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ﴾ (٧١)

الحق تبارك وتعالى أعطانا قضايا إيمانية نظرية ، ويريد منا أن ننظر فى الطبيعة والكون ، وسوف نجد فيه صدق ما قال .

يقول تعالى : ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾ (٧١) [الإسراء]

والمعامل يجد أن الله تعالى جعل التفضيل هنا عاماً ، فلم يبين مَنْ المفضل وَمَنْ المفضل عليه ، فلم يقل : فضلت الأغنياء على الفقراء ، أو : فضلت الأصحاء على المرضى .

إنن : فما دام فى القضية عزم فى التفضيل ، فكل بعض مفضل

فى جهة ، ومُفَضَّلٌ عليه فى جهة أخرى ، لكن الناس ينظرون إلى جهة واحدة فى التفضيل ، فيفضلون هذا لأنه غنى ، وهذا لأنه صاحب منصب .. الخ .

وهذه نظرة خاطئة فيجب أن ننظر للإنسان من كل زوايا الحياة رجوانبها ؛ لأن الحق سبحانه لا يريدنا نماذج مكررة ، ونُسَخاً مُعَادَةً ، بل يُريدنا أناساً متكاملين فى حركة الحياة . ولو أن الواحد منا أصبح مجتمعا للمواهب ما احتاج فينا أحدٌ لأحد ، وانقطعت بيننا العلاقات .

فمن رحمة الله أن جعلك مُفَضَّلًا فى خَصْلَةٍ ، وجعل غيرك مُفَضَّلًا فى خصال كثيرة ، فانت محتاج لغيرك فيما فُضِّلَ فيه ، وهم محتاجون إليك فيما فُضِّلَتْ فيه ، ومن هنا يحدث التكامل فى المجتمع ، وتسلم للناس حركة الحياة .

ونستطيع أن نخرج من هذه النظرة بقضية فلسفية نقول : إن مجموع مواهب كل إنسان تساوى مجموع مواهب كل إنسان ، فإن زِدْتَ عني فى المال فربما أزيد عندك فى الصحة ، وهكذا تكون المحصلة النهائية متساوية عند جميع الناس فى مواهب الدنيا ، ويكون التفاضل الحقيقى بينهم بالتقوى والعمل الصالح ، كما قال تعالى :

﴿إِنْ أَكْرَمَكُمُ عَبْدُ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (١٢) [المجرات]

لذلك يجب على المسلم أن يلتزم أدب الإسلام فى حفظ مكانة الآخرين ، فمهما كنت مُفَضَّلًا فلا تحتقر غيرك ، واعلم أن لهم أيضا ما يفضلون به ، وسوف يأتى اليوم الذى تحتاج إليهم فيه .

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالعظيم الوجيه الذي قد تضطره الظروف وتُحوجه لسبائك أو عامل بسيط ليؤدي له عملاً لا يستطيع هو القيام به ، فالعامل البسيط في هذا الموقف مُضَلَّ على هذا العظيم الوجيه . ولك أن تتصور الحال مثلاً إذا أضرب الكناسون عدة أيام عن العمل . إذن : مهما كان الإنسان بسيطاً ، ومهما كان مغموراً فإن له مهمة يفضل بها عن غيره من الناس .

خذ الخياط مثلاً ، وهو صاحب حرفة متراضعة بين الناس ، ولا يكاد يُجيد عملاً إلا أن يضبط للناس ثيابهم ، فإذا ما كانت ليلة العيد وجدته من أهم الشخصيات ، الجميع يقبلون عليه ، ويتمنون أن يتكرم عليهم ويقضى حاجتهم من خياطة ثيابهم وثياب أولادهم .

وبهذا نستطيع أن نفهم قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَأَهُم يَأْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّهُمْ قَسَمًا لِّبَنِيهِمْ مُّعِشَتَهُمْ ﴾^(١) في الحياة الدنيا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا^(٢) وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٢﴾ [الزخرف]

فكل منا مُسَخَّر لخدمة الآخرين فيما فُضِّل فيه ، وفيما نُبغ فيه .

وصدق الشاعر حين قال :

النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ بَدْوٍ وَمِنْ حَضَرٍ   بَعْضٌ لِبَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمُ

إذن : في التفاضل يجب أن ننظر إلى زوايا الإنسان المختلفة :

(١) قال قتادة : فلقاه ضعيف الجيلة ، عبيء اللسان ، وهو مبسوط له في الرزق ، وللقاه شديد الجيلة سليل اللسان وهو مقنور عليه . [الدر المنثور ٢/٣٧٥] .

(٢) سخره يسخره : أذله وظهره وأخضعه . [القاموس المقيم ١/٢٠٦] .

لأن الجميع أمام الله سواء ، ليس منا من هو ابن لله ، وليس منا من بينه وبين الله نسب أو قرابة ، ولا تجمعنا به سبحانه إلا صلة العبودية له عز وجل ، فالجميع أمام عطاؤه سواء ، لا يوجد أحد أولى من أحد .

فالعاقل حين ينظر في الحياة لا ينتظر إلى تميزه عن غيره كموهبة ، بل يأخذ في اعتباره صواب الآخرين ، وأنه محتاج إليها ، وبذلك يندك غروره ، ويعرف مدى حاجته لغيره . وكما أنه نابغ في مجال من المجالات ، فغيره نابغ في مجال آخر ؛ لأن النبوغ يأتي إذا صادف العمل الموهبة ، فهؤلاء البسطاء الذين تنتظر إليهم نظرة احتقار ، وتري أنهم دونك يمكن أن يكونوا نابغين لو صادف عملهم الموهبة .

وقوله تعالى : ﴿ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء]

فإن كان التفاضل بين الناس في الدنيا قائماً على الأسباب المخلوقة لله تعالى ، فإن الأمر يختلف في الآخرة ؛ لأنها لا تقوم بالأسباب ، بل بالمسبب سبحانه ، فالتفاضل في الآخرة على حسبها .

ولو تأملت حالك في الدنيا ، وقارنته بالآخرة لوجدت الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً ، فعمرك في الدنيا موقوت ، وسيتمهي إلى الموت ؛ لأن عمرك في الدنيا مدة بقائك فيها ، فإن بقيت من بعدك فهي لغيرك ، وكذلك ما فضلت به من نعيم الدنيا عرضة للزوال ، حيث تناله الأغيار التي تطوأ على الإنسان .

فالفنى قد يصير فقيراً ، والصحيح سقيماً ، كما أن نعيم الدنيا على قدر إمكانياتك وتفاعلك مع الأسباب ، فالدنيا وما فيها من نعيم غير متيقنة وغير موثوق بها .

وهب أنك تئعمت في الدنيا باطلى درجات النعيم ، فإن نعيمك هذا يتفصه أمران : إما أن تقوت هذا النعيم بالمرت ، وإما أن يفوتك هو بما تتعرض له من أغيار الحياة .

أما الآخرة فعمرك فيها مُمتد لا ينتهى ، والنعمة فيها دائمة لا تزول ، وهى نعمة لا حدود لها ؛ لأنها على قدر إمكانيات المنعم عز وجل ، فى دار خلود لا يعترىها الفناء ، وهى متيقنة موثوق بها .

فأيهما أفضل إذن ؟ لذلك الحق سبحانه يدعونا إلى التفكر والتأمل :

﴿ انظُرْ إِلَى الصَّفَينِ الَّيْمَةِ ، فَتَاوَرَّيَا فِيهَا وَلَا تَرْضَىٰ بِهَا بَدِيلًا .

إن : فالآخرة أعظم وأكبر ، ولا وجه للمقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة . وأذكر أننا سافرنا مرة إلى (سان فرانسيسكو) فأنزلونا أحد الفنادق ، لا للإقامة فيه ، ولكن لمشاهدة ما فيه من روعة وجمال ومظاهر الرقى والرفاهية .

ولملا كان هذا الفندق آية من آيات الإبداع والجمال ، فرأيت رفلى وكانوا من عليه القوم مبهورين به ، مأخوذين بروعته ، فقلت لهم عبارة واحدة : هذا ما أعد البشر للبشر ، فكيف بما أعد رب البشر للبشر ؟

فنعيم الدنيا ومظاهر الجمال فيها يجب أن تثير فينا الشوق لنعيم دائم في الجنة ؛ لا أن يثير فينا الحقد والحسد ، يجب أن نأخذ من مظاهر الترف والنعيم عند الآخرين وسيلة للإيمان بالله ، وأن نُصعد هذا الإيمان بالفكر المستقيم ، فإن كان ما نراه من ترف وتقدم ورقى وعمارة في الدنيا من صنع مهتدس أو عامل ، فكيف الحال إن كان الصانع هو الخالق سبحانه وتعالى ؟

ويجب ألا نغفل الفرق بين نعيم الدنيا الذي أعدّه البشر ونعيم الآخرة الذي أعدّه الله تعالى ، فقصارى ما توصل إليه الناس في رفاهية الخدمة أن تضغط على زر فيأتى لك منه الشئى مثلاً ، وتضغط على زر آخر فيأتى لك منه القهوة .

وهذه آلة تستجيب لك إن تفاعلت معها ، لكن مهما ارتقى هؤلاء ، ومهما تقدّمت صناعاتهم فلن يصلوا إلى أن يقدموا لك الشئ بمجرد أن يخطر على بالك ؛ لأن هذا من نعيم الجنة الذي أعدّه الخالق سبحانه لعباده الصالحين^(١) .

إذن : فما دام الأمر كذلك ، وسلمنا بأن الآخرة أفضل وأعظم ، فما عليك إلا أن تبادر وتأخذ الطريق القويم ، وتسلك طريق ربك من أقصر اتجاه ، وهو الاستقامة على منهج الله الواحد والالتزام به .

فيقول الحق سبحانه :

﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ۝٤٢﴾

(١) من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال قال الله عز وجل : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » مصداق ذلك في كتاب الله ﴿ فَلَا تَقْلُمُ نَفْسٌ مَّا أُخِيْلَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٤٢﴾ [السجدة] .

سورة الإسراء

٥٨٤٧

لأنه سبحانه أعطاك في الدنيا ، وأمدك بالأسباب ، وبمقومات حياتك ، أوجدك من عدم ، وأمدك من عدم ، حتى وإن كنت كافراً ، ثم أعد لك في الآخرة الدرجات العالية والنعيم المقيم الذي لا يقنى ولا يزول .

وهذه هي الحثثيات التي ينبغي عليك بعدها أن تعرفه سبحانه ، وتتوجه إليه ، وتلتجئ به وتكون في معيته ، ولا تجعل معه سبحانه إلهاً آخر ! لأنك إن فعلتَ فلن تجد من هذا النعيم شيئاً ، لن تجد إلا المذمة والخذلان في الدنيا والآخرة .

وسوف تُفاجأ في القيامة بربك الذي دعاك للإيمان به فكفرت .

﴿ وَوَجَدَ اللَّهُ عَبْدَهُ .. ﴾ (٢١)

[النور]

ساعتها ستندم حين لا ينفعك الندم ، بعد أن ضاعت الفرصة من يدك .

ويقول تعالى : ﴿ فَتَقَعُ مَذْمُومًا مُّذْنَبًا ﴾ (٢٢)

[الإسراء]

والقعود ليس أمراً عادياً هنا ، بل هو أنكى ما يصير إليه الإنسان : لأن الإنسان لا يقعد إلا إذا أصبح غير قادر على القيام ، ففيها ما يشعر بإنهالك القوة . وكأنه سقط إلى الأرض ، بعد أن أصبحت رجلاً غير قادرتين على حمله . ولم تعد به قوة للحركة .

ونلاحظ في تعبير القرآن عن هذا الذي خسرت قواه ، وانتهت تماماً . أنه يختار له وضع القعود خاصة ، ولم يقل مثلاً : تمام ، لأن العذاب لا يكون مع النوم . ففي النوم يفقد الإنسان الوعي فلا يشعر بالعذاب . بل قال ﴿ فَتَقَعُ ﴾ هكذا شاخص يقاسى العذاب ؛ لأن العذاب ليس للجوارح والمادة ، بل للنفس الواعية التي تحس وتالم .

ولذلك يلجأ الأطباء إلى تخدير المريض قبل إجراء العمليات الجراحية : لأن التخدير يُفقد الوعي فلا يشعر بالألم .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ لَعَنَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٩٥ ﴾ [النساء]

وقال : ﴿ وَالْقَوَاعِدُ^(١) مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يُرْجُونَ نِكَاحًا .. ٩٥ ﴾ [النور]
فالقعود يدل على عدم القدرة ، وفي الوقت نفسه لا يرتاح بالنوم ، فهو في عذاب مستمر .

وفي مجال الذم قال الشاعر :
نَحِ المَكَارِمَ لَا تَرْحَلْ لِجُنَيْتِهَا   وَاقْعُدْ فَبِنِكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الكَامِي
وقوله : ﴿ مَذْمُومًا .. ٩٦ ﴾ [الإسراء] لأنه أتى بفعل يذمه الناس عليه .

﴿ مَخْذُولًا ٩٦ ﴾ [الإسراء] من الخذلان ، وهو عدم النصرة ، فالأبعد في موقف لا ينصره فيه أحد ، ولا يدافع عنه أحد ، لذلك يقول تعالى لهؤلاء : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٩٥ ﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُعْتَفُونَ ٩٦ ﴾ [الصفات]

ثم ينتقل بنا الحق سبحانه إلى قضية يعطينا فيها نوعاً من الاستدلال ، فيقول سبحانه :

(١) القواعد من النساء : من اللواتي انقطع عنهن الحيض ويؤمنن من البرد . ولم يبق لهن شهوة إلى التزوج . نقله ابن كثير في تفسيره (٢٠٤/٣) عن سعيد بن جبير ومقاتل ابن حيان والفساحه وقتادة .

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّمَا
يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أَفٍّ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝٢٣﴾

بعد أن وجهنا الله تعالى إلى القضية العقيدة الكبرى : ﴿ لَا تَجْعَلْ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۝٢٧﴾ [الأنزل]

أراد سبحانه أن يبين لنا أن العقيدة والإيمان لا يكتملان إلا
بالعمل ، فلا يكفي أن تعرف الله وتتوجه إليه ، بل لا بد أن تنتظر فيما
فرضه عليك ، وفيما كلفك به : لذلك كثيراً ما نجد في آيات الكتاب
الكريم الجمع بين الإيمان والعمل الصالح ، كما في قوله تعالى :

﴿ وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْعَمْرِ ۝٣﴾ [العصر]

لأن فائدة الإيمان وثمرته العمل الصالح ، وما نمت ستسلك هذا
الطريق فانتظر مواجهة أهل الباطل والفساد والضلال ، فإنهم لن
يدعوك ولن يسألك ، ولا بد أن تسأل نفسك بالحق والقوة
والصبر ، لتستطيع مواجهة هؤلاء .

ودليل آخر على أن الدين ليس الإيمان القولي فقط ، أن كفار مكة
لم يشهدوا أن لا إله إلا الله ، فلو كانت المسألة مسألة الإيمان بالله
واحد وتنتهي القضية لكانوا قالوها وشهدوا بها ، إنما هم يعرفون

(١) قضى : أمر ، وأمر وأوجب . قال ابن عباس والحسن وقتادة : وليس هذا قضاء حكم
بل هو قضاء أمر . [تفسير القرطبي ٣٩٦٥/٥] .

تماماً أن للإيمان مطلوباً ، ووراده مسئولية عملية ، وأن من مقتضى الإيمان بالله أن تعمل بمراده وتأخذ بمنهجه .

ومن هنا رفضوا الإيمان بالله واحد ، ورفضوا الانقياد لرسوله ﷺ الذي جاء ليُبلِّغهم مراد الله تعالى ، وينقل إليهم منهجه ، فمنهج الله لا ينزل إلا على رسول يحمله ويبلغه للناس ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ عَنِيبٍ ﴾ [الشورى]

وما هي أول الأحكام في منهج الله : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۖ ۝٢٢ ﴾ [الإسراء]

وقد أثر الحق سبحانه الخطاب بـ ﴿ رَبُّكَ ﴾ على لفظ (الله) : لأن الرب هو الذى خلقك ورباك ، ووالى عليك بنعمه ، فهذا اللفظ أدعى للسمع والطاعة ، حيث يجب أن يخجل الإنسان من عصيان المنعم عليه وصاحب الفضل .

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ۖ ۝٢٢ ﴾ [الإسراء]

الخطاب هنا مُوجَّه إلى النبي محمد ﷺ : لأنه هو الذى بلغ المرتبة العليا في التربية والأدب ، وهى تربية حقّة : لأن الله تعالى هو الذى ربّاه ، وألّيه أحسن تأديب .

وفي الحديث الشريف : « أدبني ربّي فأحسن تأديبي »^(١) .

(١) قال عبد الرحمن بن عيسى الشافعي الشيباني في كتابه « تمييز الطيب من الخبيث فيما يدرج على السنة النبوية من الحديث » (ص ١٧) عن هذا الحديث : « أخرجه المصنف في الأمثال عن علي رضي الله عنه مرئوساً في حديث طويل . قال شيبان : سنده حسن . ولكن معناه صحيح » .

قضى : معاناهما : حكم : لأن القاضي هو الذي يحكم ، ومعاناهما
أيضاً : أمر ، وهي هنا جامعة للمعنيين ، لقد أمر الله ألا تعبدوا إلا
إياه أمراً مؤكداً ، كأنه قضاء وحكم لازم .

وقد تأتي قضى بمعنى : خلق . كما في قوله تعالى : ﴿ قَطَّعْنَاهُنَّ
سَبْعَ مَسَلَّاتٍ ... ﴾ (١٧) [مسلات]

وتأتي بمعنى : بلغ مراده من الشيء . كما في قوله تعالى :
﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا ^(١) زَوَّجْنَاكَهَا .. ﴾ (٢٧) [الأحزاب]

وقد تدل على انتهاء المدة كما في : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ .. ﴾ (٢٩)
[القصص]

وتأتي بمعنى : أراد كما في : ﴿ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ﴾ (٦٨) [غافر]

إذن : قضى لها معان متعددة ، لكن تجتمع كلها لتدل على الشيء
اللازم المؤكد الذي لا نقص فيه .

وقوله : ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .. ﴾ (٢٢) [الإسراء]

العبادة : هي إطاعة أمر في أمره ونهيه ، فتتصاع له تنقيذاً
للأمر ، واجتناباً للنهي ، فإن ترك لك شيئاً لا أمراً فيه ولا نهياً فاعلم
أنه ترك لك الاختيار ، وأباح لك : تفعل أو لا تفعل .

(١) الوطر : الحيلة التي يستعمل بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قيل (نه قضى وطره ، أي :
حقق رغبته وقضى حاجته وانتهى من أمرها . ومعنى قوله تعالى : ﴿ قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا .. ﴾ (٢٧) [الأحزاب] . أي : فلما طلبها ولم يجد حاجة لها ، [القاسوس الكريم
٢٤٢/٢] .

لذلك ، فالكفار الذين عبدوا الاصنام والذين أتوا بها حجارة من الصحراء ، وأعملوا فيها المعاول والأدوات لينحتوها ، وتكسرت منهم فعلاجوها ، ووقعت فاقاموها ، وهم يرون كم هي مهينة بين أيديهم لدرجة أن أحدهم رأى الثعلب يبول برأس أحد الاصنام فقل مستنكراً حماقة هؤلاء الذين يعبدونها :

أَرَبُ يَبُولُ الثَّعْلِبَانِ بِرَأْسِهِ لَقَدْ ذُلٌّ مِّنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الثُّعَالِبُ

لهذا ما تورطوا في السؤال عن آلهتهم هذه قالوا : إنها لا تضر ولا تنفع ، وما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زُلْفَى ، كيف والعبادة طاعة أمر واجتناب نهى ، فبأي شيء أمرتكم الاصنام ؟ وعن أي شيء فونكنم ؟ إذن : كلامكم كذب في كذب .

وفي قوله تعالى : ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .. ﴾ (٢٢) [الإسراء]

أسلوب يسمونه أسلوب قصر ، يفيد قصر العبادة وإثباتها لله وحده ، بحيث لا يشاركه فيها أحد . فلما قلت الآية : وقضى ربك أن تعبدوه .. فنقلنا أن يقول : ونعبد غيره لأن باب العطف منا مفتوح لم يخلق ، كما لو قلت : ضربت فلانا وفلاناً وفلاناً .. هكذا باستخدام العطف .. إنما لو قلت : ما ضربت إلا فلاناً فقد أغلقت باب العطف .

إذن : جاء التعبير بأسلوب القصر ليقول : اقصروا العبادة عليه سبحانه ، وانفخوا عن غيره .

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى التكليف والأمر الثاني بعد عبادته : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .. ﴾ (٢٣) [الإسراء]

وقد قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين في

سُورَةُ الْاِنْسَانِ

٨٤٥٣

آيات كثيرة ، قال تعالى : ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .. (٢٦)﴾ [النساء]

وقال : ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا .. (١٥١)﴾ [الأنعام]

وقال : ﴿رَوْعَيْنَا الْإِنْسَانَ بِمَوْلَانِهِ حُسْنًا .. (٨)﴾ [المنكحوت]

لكن ، لماذا قرن الله تعالى بين عبادته وبين الإحسان إلى الوالدين ؟ أتريد أن تقرب الأولى بالثانية ، أم تقرب الثانية بالأولى ؟

نقول : لا مانع أن يكون الأمران معاً ؛ لأن الله تعالى غَيِّب ، والإيمان به يحتاج إلى إعمال عقل وتفكير ، لكن الوالدين بالنسبة للإنسان أمر حسي ، فهما سرُّ وجوده المباشر ، وهما رِبياه ورفأ له كل متطلبات حياته ، وهما مصدر العطف والحنان .

إنن : التربية والرعاية في الوالدين مُحَسَّنة ، أما التربية والرعاية من الله فمعمولة ، فأمر الله لك بالإحسان إلى الوالدين دليل على وجوب عبادة الله وحده لا شريك له ، فهو سبحانه الذي خلقك ، وهو سبب وجودك الأول ، وهو مُربِّيك وصاحب رعايتك ، وصاحب الفضل عليك قبل الوالدين ، وهل ربك الوالدان بما أوجدها هما ، أم بما أوجده الله سبحانه ؟

إنن : لابد أن يلتزم حقُّ الله بحقِّ الوالدين ، وأن نأخذ أحدهما دليلاً على الآخر .

ونلاحظ أن الحق تبارك وتعالى حين أمرنا بعبادته جاء بأسلوب النفس : ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا .. (٢٣)﴾ [الإسراء]

يعنى نهانا أن نهبد غيره سبحانه ، أما حين تكلم عن الوالدين فلم يقل مثلاً : لا تسيئوا للوالدين ، فيأتى بأسلوب نفى كسابقه ، لماذا ؟

قالوا : لأن فضل الوالدين واضح لا يحتاج إلى إثبات ، ولا يحتاج إلى دليل عقلى ، وقوله : لا تسيئوا للوالدين يجعلهما خطئة الإساءة ، وهذا غير وارد فى حقهما ، وغير متصور مذهباً ، وأنت إذا نفيت شيئاً عن مَنْ لا يصح أن ينفى عنه فقد دَمَمْتَ ، كأن تنفى عن أحد الصالحين المشهورين بالتقوى والورع ، تنفى عنه شرب الخمر مثلاً فهل هذا فى حقه مدح أم ذم ؟

لأنك ما قلت : إن فلاناً لا يشرب الخمر إلا إذا كان الناس تظن فيه ذلك . ومن هنا قالوا : نفى الميب عمن لا يستحق الميب عيب .

إذن : لم يذكر الإساءة هنا : لأنها لا تُرد على البال ، ولا تُتصور من المولود لوالديه .

وبعد ذلك ، وزعم ما للوالدين من فضل وجميل عليك فلا تنس أن فضل الله عليك أعظم : لأن والدك قد بكداك ويُسلِّمَانك إلى الغير ، أما ربك فلن يُسلمك إلى أحد .

وقوله تعالى : ﴿إِحْسَانًا .. (٧٢)﴾ [الإسراء]

كأنه قال : احسنوا إليهم إحساناً ، فحذف الفعل وأتى بمصدوره للتأكيد .

وقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يَنْفَرُ عِنْدَكَ الْكَبِيرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرٌ وَلَا نَهْيُهُمَا^(١) وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٧٣)﴾ [الإسراء]

(١) نهر وانتهر : زجر . والانتهاز : الزجر . واستقالة بكلام تزجره به . [لسان العرب - مادة : نهر] بتصريف .

سورة الانعام

٨٤٥٥

الحق سبحانه وتعالى حينما يوصينا بالوالدين ، مرة ثانی الوصية على إطلاقها ، كما قال تعالى : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا .. (١٥) ﴾ [الاحقاف]

ومرة يُعَلِّمُ لهذه الوصية ، فيقول : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ .. (١٤) ﴾ [المن]

والذي يتأمل الايتين السابقتين يجد أن الحق سبحانه ذكر العلة في برِّ الوالدين ، والحيثيات التي استوجبت هذا البرِّ ، لكنها خاصة بالأم ، ولم تتحدث أبداً عن فضل الأب ، فقال : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا .. (١٥) ﴾ [الاحقاف]

وقال : ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ .. (١٤) ﴾ [المن]

فأين دور الأب ؟ وأين مجهوداته طوال سنين تربية الأبناء ؟

المتتبع لأيات برِّ الوالدين يجد حيثية مُجَمَّلة ذكرت دور الأب والأم معاً في قوله تعالى : ﴿ كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا .. (٢١) ﴾ [الإسراء]

لكن قبل أن يُربِّي الأب ، وقبل أن يبدأ دوره كان للأم الدور الأكبر ؛ لذلك حينما تخاصم الأب والأم لدى القاضي على ولد لهما ، قالت الأم : لقد حمَلَهُ خِفًا وحَمَلْتُهُ ثَقَلًا ، ووضعته شهوة ووضعته كرهاً .

لذلك ذكر القرآن الحيثيات الخاصة بالأم ؛ لأنها تعملها وحدها لم يشاركها فيها الزوج^(١) ؛ ولأنها حيثيات سابقة لإدراك الابن فلم

(١) قال القرطبي في تفسيره (٢٩٦٧/٥) : « وذلك أن صعوبة الحمل ، وصعوبة الوضع ، وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب . فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب » .

يشمر بها ، فكانه سبحانه وتعالى أراد أن يُذكّرنا بفضل الام الذي لم ندركه ولم نُحسّ به .

وذلك على خلاف دور الاب فهو محسوس ومعروف للابن ، فأبوه الذي يرفر له كل ما يحتاج إليه ، وكلما طلب شيئاً قالوا : حينما يأتي أبوك ، فدور الاب - إذن - معلوم لا يحتاج إلى بيان .

والآية هنا أوصت بالوالدين في حال الكبر ، فلماذا خصت هذه الحال دون غيرها ؟

قالوا : لأن الوالدين حال شبابهما وقوتها ليسا مظنة الإهانة والإهمال ، ولا مجال للتأفف والتضجر منهما ، فهما في حال القوة والقدرة على مواجهة الحياة ، بل العكس هو الصحيح فري الأولاد في هذه الحال يتقربون للأباء ، ويتمنون رضاهما ، لينالوا من خيرهما .

لكن حالة الكبر ، ومظهر الشيخوخة هو مظهر الإعالة والحاجة والضعف ، فبعد أن كان مُعطياً أصبح آخذاً ، وبعد أن كان عاثلاً أصبح عالة .

لذلك ، فالنبي ﷺ في حديث الأمانة والمراحم ، وكان على المنبر ، فسمعه الصحابة يقول : آمين . ثم سكّت برهة . وقال : آمين وسكّت . ثم قال : آمين . فلما نزل قالوا : يا رسول الله سمعناك تقول : آمين ثلاثاً . فقال :

جاءني جبريل فقال : رغم أنف منْ تُكرتْ عنده ولم يُصلِّ عليك ، قل : آمين . فقلت : آمين ، ورغم أنف منْ أدرك رمضان فلم يُغفر له ، قل : آمين . فقلت : آمين ، ورغم أنف منْ أدرك والديه -

أو أحدهما - فلم يدخل بهما الجنة ، قل : آمين . فقلت : آمين ^(١) .

فخص الحق سبحانه حال الكبير ، لأنه حال الحاجة وحال الضعف ؛ لذلك قال أحد الفلاسفة : خَيْرُ الزَّوْجِ مَبْكُرُهُ ، فلما سُئِلَ قال : لأنه الطريق الوحيد لإنجاب والد يعولك في طفولة شيخوختك ، وشبه الشيخوخة بالطفولة لأن كليهما في حال ضعف وحاجة للرعاية والاهتمام .

وصدق الحق سبحانه حين قال : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ [الروم] فَمَنْ تَزَوَّجَ مَبْكُرًا فسوف يكون له من أولاده مَنْ يعينه ويساعده حال كِبَرِهِ .

والمعامل في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يَتَّبِعَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ﴾ [٧٢] [الإسراء] لم تَأَتِ صِفَةُ الْكِبَرِ عَلَى إِطْلَاقِهَا . بل قيدها بقوله : ﴿عِنْدَكَ﴾ فالمعنى : ليس لهما أحد غيرك يرعاهما ، لا أخ ولا أخت ولا قريب يقوم بهذه المهمة . وما دام لم يَعُْدْ لهما غيرك فلنَكُنْ على مستوى المسئولية ، ولا تتنصل منها ؛ لأنك أولى الناس بها .

ويعتد البرُّ بالوالدين إلى ما بعد الحياة بالاستغفار لهما ، وإنجاز ما أودَّاه من عهد . ولم يَمَكَّنَّا من الوفاء به ، وكذلك لن نصل الرحم

(١) أخرج أحمد في مسنده (٢٤٦/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال ﷺ :
« رَغِمَ أَنْفٌ . رَغِمَ أَنْفٌ رَجُلٍ كَرِهَ لِقَابِهِ ، أَحَدُهُمَا لَوْ كَلَامُهَا عِنْدَهُ الْكِبَرُ
لَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ » . وأخرجه بطوله دون ذكر جبريل ، الترمذي في سننه (٢٥١٥) وقال :
حديث حسن غريب .

سورة الأَنْزَلَة

٨٤٥٨

التي لا تُوصَل إلا بهما من قرابة الأب والام ، وَتَصِلُ كَذَلِكَ أَصْدَقَاهُمَا
وَأَحِبَّاهُمَا وَبَوَدَّهُم .

وقد كان ﷺ بوذُ صاحبات السيدة خديجة - رضى الله عنها -
مكان يستقبلهن ويكرمن^(١) .

وانظر إلى سُمُو هذا الخلق الإسلامى ، حينما يُعَدَّى هذه المعاملة
حتى إلى الكفار ، فبعد جاءت السيدة أسماء إلى رسول الله ﷺ تسأله
فى أمها التي أتتها ، وأظهرت حاجة مع أنها كاشفة ، فقال لها :
« حيلي أمك »^(٢) .

بل وأكثر من ذلك ، إن كان الوالدان كافرين ليس ذلك فحسب بل
ويدعوان الابن إلى الكفر ، ويجاهدانه عليه ، ومع هذا كله يقول الحق
سبحانه : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ ﴾ (١٥)

[لقمان]

فهذه ارتقاءات ببرّ الوالدين تُوضّح عظمة هذا الدين ورحمة الخالق
سبحانه بالوالدين حتى فى حال كفرهما ولذمه^(٣) فى الكفر .

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذنت عائشة بنت خويلد ، أخت خديجة ، على رسول
الله ﷺ فنصرف استأذنان خديجة ، فارتاح لذلك ، فقال : « اللهم عائشة بنت خويلد ، فخرت
لنكاحي : وما تذكر من عجز من حياض قريش حمراء الضدين ، هلكت فى النهر ، فلهلك
الله خيراً منها . أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٤٢٧) وفى حديث آخر (٢٤٢٤) أنه كان
إذا ذبح شاة قال : « أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة » .

(٢) عن أسماء بنت أبى بكر قالت : قدمت على أمى وفى مشركة فى عهد قريش إذ جاءهم .
فاستأذنت رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله قدمت على أمى وفى رافضة ، أفأصل أمى ؟
قال : نعم ، حيلي أمك . أخرجه مسلم فى صحيحه (١٠٠٢) والبخارى فى صحيحه
(٥٩٧٩) .

(٣) اللد : العذوة الضميمة ، والشديد الخصومة . [لسان العرب - مادة : لد] .

وَيُرْوَى أَنَّ خَلِيلَ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - جَاءَهُ ضَيْفٌ بَلِيلٌ ،
وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ فِي ضَيْفَانِهِ ، فَمَسَّاهُ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنْ بَيْتِهِ
فَقَالَ : مَجُوسِي تَهَارِضُ عَنْهُ وَتَرْكُهُ يَنْهَبُ . فَسَرَّعَانَ مَا أَوْحَى الْحَقُّ
سَبْحَانَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ مُعَاتِبًا إِيَّاهُ فِي أَمْرِ هَذَا الضَّيْفِ : يَا إِبْرَاهِيمُ لَقَدْ
وَسَّعْتُهُ فِي مَلِكِي أَعْوَامًا عَدِيدَةً ، أَطْعَمَهُ وَأَسْلَيْتِهِ وَأَكْسَوْتُهُ وَهُوَ كَافِرٌ
بِي . وَأَنْتَ تُعْرِضُ عَنْهُ وَتُرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ بَيْتَهُ مِنْ أَجْلِ لَيْلَةٍ يَسِيتُهَا
عِنْدَكَ . فَاسْرِعِ الظِّلِيلَ خَلْفَ الضَّيْفِ حَتَّى لَحِقَ بِهِ ، وَحَكَى لَهُ
مَا حَدَثَ . فَقَالَ الرَّجُلُ : نَعَمْ الرَّبُّ رَبُّ يَعْتَابُ أَحِبَّائِهِ فِي أَعْدَائِهِ .
وَشَهِدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ رَسُولُ اللَّهِ .

وقد رأى المستشرقون لضيق أفقهم وقلة نفقهم لاسلوب القرآن
الكريم ، رأوا تناقضاً بين قوله تعالى : ﴿ وَمَا حَبِطَ فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا ۚ ﴾ (١٥)

وبين قوله تعالى : ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ
مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ ۚ ﴾ (٢٢)

فكيف يأمر القرآن بمصاحبة للوالدين وتقديم المعروف لهما ، في
حين ينهى عن مودة مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؟

ولو فهم هؤلاء مُعْطِيَاتِ الاسلوب العربي الذي جاء به القرآن
لَعَلَّمُوا أَنَّ الْمَعْرُوفَ غَيْرُ الْوَدِّ ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ يَصْنَعُهُ الْإِنْسَانُ مَعَ مَنْ
يُحِبُّ ، وَمَعَ مَنْ يُكْرَهُ ، مَعَ الْمُؤْمِنِ وَمَعَ الْكَافِرِ ، تُطْعِمُهُ إِذَا جَاعَ ،
وَتَسْقِيهِ إِذَا عَطَشَ ، وَتَسْتَرْهُ إِنْ كَانَ عَرِيَانًا ، أَمَّا الْمَوَدَّةُ فَلَا تَكُونُ إِلَّا
لِمَنْ تُحِبُّ ؛ لِأَنَّهَا عَمَلُ قَلْبِي .

وقوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ (٢٣) ﴿

[الاسراء]

وهذا توجيه وأدب إلهي يُراعى الحالة النفسية للوالدين حال كبرهما ، ويتصحح الأبناء أن يكونوا على قدر من الذكاء والفطنة والأدب والرفق في التعامل مع الوالدين في مثل هذه السن .

الوالد بعد أن كان يعطيك وينفق عليك أصبح الآن محتاجاً إليك ، بعد أن كان قوياً قادراً على السعى والعمل أصبح الآن ضعيفاً البيت أو طريق الفراش ، إذن : هو في وضع يحتاج إلى بقللة ولباقة وسياسة عالية ، حتى لا نخرج مشاعره وهي مؤهفة في هذه الحال .

وتأمل قول الله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ .. ﴾ (٢٣) ﴿ [الاسراء]

وهي لفظة بسيطة أقل ما يقال ، وهذه لفظة قسرية تخرج من صاحبها قهراً دون أن تمر على العقل والتفكير ، وكثيراً ما نقولها عند الضيق والتبرؤ من شيء ، فالحق سبحانه يمتنع من هذا التعبير القسري ، وليس الأمر الاختياري .

و ﴿ آفٍ ﴾ اسم فعل مضارع بمعنى : أفسد ، وهذه الكلمة تدل على انفعال طبيعي ، ولكن الحق سبحانه يُحذرك منه ، ويأمرك بأن تتمالك مشاعرك ، وتمتلك في عراطفك ، ولا تنطق بهذه اللفظة .

ومعلوم أنه سبحانه إذا نهاني عن هذه فقد نهاني عن غيرها من باب أولى ، وما دامت هي أقل لفظة يمكن أن تُقال . إذن : نهاني عن القول وعن الفعل أيضاً .

سورة الاسراء

٨٤٦٩

ثم أكد هذا التوجيه بقوله : ﴿وَلَا تَهْرُفْهُمَا ۚ﴾ (٢٣) [الإسراء]

والنهر هو الزجر بفسوسة . وهو انفعال نال للتضجر واشد منه فسوسة ، وكثيراً ما ترى مثل هذه المواقف في الحياة ، فلن تصورنا الابن يعطى والده كوباً من الشاي مثلاً فارتعشت يده فأوقع الكوب فوق سجادة ولده الفاضلة ، وسريعاً ما يتأفف الابن لما حدث لسجاده ، ثم يقول للوالد: من عبارات التأنيب ما يؤلمه ويجرح مشاعره .

إذن : كنْ على حذر من التأفف . ومن أن تنهر والديك ، كنْ على حذر من هذه الالفاظ التي تسبق إلى اللسان دون فكر ، ودون تفكير .

ثم بعد هذا النهي المؤكد يأتي أمر جديد ليؤكد النهي السابق : ﴿وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ (٢٤) [الإسراء]

وفي هذا المقام تُروى قصة الشاب الذي أوقع أبوه إثناء الطعام على ثيابه . فآخذ الولد يلحق الطعام الذي رفع على ثوبه وهو يقول لوالده : أظعمك الله كما أظعمتني ، فعول الإساءة إلى جميل يُحمد عليه .

والآخر الذي ذهب يتسرع تحت أقدام أمه ، فقالت له : كفى يا بني . فقال : إن كنت تُحببيني حقاً فلا تمنعيني من عمل يدخلني الجنة .

والقول الكريم هنا نوع من التصرف واللباقة في معاملة الوالدين ، خاصة حال الشيخوخة التي قد تُقعد صاحبتها ، أو العرض الذي يحتاج إلى مساعدة الغير . والاولاد هم أولى الناس بإعالة الوالدين في

هذه الظروف ، حيث سيبدو من الإنسان ما لا يصح الاطلاع عليه إلا لأولاده وأقرب الناس إليه .

وهب أن الوالد المريض أو الذي بلغ من الكبر عتياً يريد أن يقضى حاجته ، ويحتاج لمن يحمله ويُنْصِبه ويُرِيحُه ، ويتنبهى هنا أن يقول الابن لأبيه : هَرُنْ عليك يا والدى ، وأعطنى فرصة أرد لك بعض جمالك على ، فلَكمْ فعلتْ معى أكثر من هذا .

وهو مع ذلك يكون مُحِباً لوالده ، رقيقاً به ، حائِياً عليه لا يتبرم به ، ولا يتضجر منه ، هذا هو القول الكريم الذى ينتقيه الأبناء فى المواقف المختلفة .

فمثلاً : قد يزورك أبوك فى بيتك وقد يحدث منه أن يكسر شيئاً من لوازم البيت ، فتقول له فى هذا الموقف : فدك يا والدى ، أو تقول : لا عليك لقد كنت أفكر فى شراء واحدة أحدث منها . أو غيره من القول الكريم الذى يحفظ للوالدين كرامتهما ، ولا يجرح شعورهما .

وكثيراً ما يأتى الممرض مع كبر السن ، فقضى الوالد طريق الفراش أو مشلولاً - عافانا الله وإياكم - لذلك فهو فى أمس الحاجة لمن يُخَلِّف عنه ويؤاسيه ، ويفتح له باب الأمل فى الشفاء ويُذَكِّره أن فلاناً كان مثله وشفاه الله ، وفلاناً كان مثله وأخذ الله بيده ، وهو الآن بخير ، وهكذا .

ومع هذا ، كُنْ على ذِكر لفضل الوالدين عليك ، ولا تنسَ ما كان عندهما حال طفولتك من عاطفة الحب لك والحنان عليك ، وأن الله

سورة الانشراح

﴿٨٤٦٢﴾

تعالى جعل هذه العاطفة الأبوية تقوى مع ضعفك ، وتزيد مع مرضك وحاجتك ، فترى الابن الفقير محبوباً عن أخيه الغنى ، والمريض أو صاحب العاهة محبوباً عن الصحيح ، والغائب محبوباً عن الحاضر ، والصغير محبوباً عن الكبير ، وهكذا على قدر حاجة المربى يكون حنان المربى .

إذن : نستطيع أن نأخذ من هذا إشارة دقيقة يجب ألا تغفل عنها . وهي : إن كان بر الوالدين واجباً عليك في حال القوة والشباب والقدرة ، فهو أوجب حال كبرهما وعجزهما ، أو حال مرضهما .

ثم يرشدنا الحق سبحانه إلى حسن معاملة الوالدين ، فيقول :

﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (٢١)

﴿وَاخْفِضْ﴾ : الخفض ضد الرفع .

﴿جَنَاحَ الذُّلِّ﴾ : الطائر معروف أنه يرفع جناحه ويرفرف به ، إن أراد أن يطير ، ويخفضه إن أراد أن يمشي على حذاه ، ويحتضنهم ويفذيهم .

وهذه صورة مُحسنة لنا ، يدعونا الحق سبحانه وتعالى أن نقتدي بها ، وأن نعامل الوالدين هذه المعاملة ، فنحنو عليهم ، ونخفض لهم الجناح ، كناية عن الطاعة والحنان والتواضع لهما . وإياك أن تكون كالطائر الذي يرفع جناحيه ليطير بهما متعالياً على غيره .

وكثيراً ما يُعطينا الشرع الحكيم أمثلة ونماذج للرافة والرحمة في الطيور ، ويجعلها قدوة لنا بنى البشر . والذي يرى الطائر يحتضن صغاره تحت جناحه ، ويزقّقهم^(١) الغذاء يرى عجباً ، فالصغار لا يقدرون على مضغ الطعام وتكسيده ، وليس لديهم اللعاب الذي يساعدهم على أن يزدردوا الطعام ، فيقوم الوالدان بهذه المهمة ، ثم يناولانهم غذاءهم جاهزاً يسهل بلعه ، وإن تيسر لك رؤية هذا المنظر فسوف ترى الطائر وفراخه يتراقصون فرحة وسعادة .

إذن : قوله تعالى : ﴿جَنَاحَ الذُّلِّ .. (٧٤)﴾ [الإنشاء]

كناية عن الخضوع والتواضع ، والذل قد يأتي بمعنى القهر والغلبة ، وقد يأتي بمعنى العطف والرحمة ، يقول تعالى : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَرِّئَةٍ مِنْكُمْ عَنْ ذِيئِهِ فَيَسْأَلُ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .. (٥٤)﴾ [المائدة]

فلو كانت الذلة هنا بمعنى القهر لقال : أذلة للمؤمنين ، ولكن المعنى : عطفين على المؤمنين . وفي المقابل ﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ .. (٥٥)﴾ [المائدة]

أي : أقرباء عليهم قاهرين لهم .

وفي آية أخرى يقول تعالى : ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .. (٢٤)﴾ [الفتح]

لأن الخالق سبحانه لم يخلق الإنسان وحيداً على الإطلاق ،

(١) زَقَقَ : أطعمه بفيه (بفيه) ، [لسان العرب - مادة : زلق] .

ولا شديداً على الإطلاق ، بل خلق لى المؤمن مرونة تمكنه أن يتكيف تبعاً للمواقف التى يمر بها ، فإن كان على الكافر كان عزيزاً ، وإن كان على المؤمن كان ذليلاً متواضعاً .

ونرى وضوح هذه القضية فى سيرة الصديق أبى بكر والفاروق عمر رضى الله عنهما ، وقد عُرف عن الصديق اللين ورقة القلب والرحمة ، وعُرف عن عمر الشدة فى الحق والشجاعة والقوة ، فكان عمر كثيراً ما يقول لرسول الله ﷺ إذا تصادم بأحد المعاندين : « إئتني لى يا رسول الله أضرب عنقه »^(١) .

وعندما حدثت حروب الردة بعد وفاة الرسول ﷺ كان لكل منهما موقف مغاير لطبيعته ، فكان من رأى عمر ألا يحاربهم فى هذه الفترة الحرجة من عمر الدعوة ، لى حين رأى الصديق محاربتهم والأخذ على أيديهم بشدة حتى يعودوا إلى ساحة الإسلام . ويذعنوا لأمر الله تعالى فقال : « والله ، لو منعونى عقلاً كانوا يؤذونه لرسول الله لجالدتهم عليه بالسيف ، والله لو لم يبق إلا الزرع »^(٢) .

وقد جاء هذا الموقف من الصديق والفاروق لحكمة عالية ، فلو قال عمر مقالة أبى بكر لكان شيئاً طبيعياً يُنسب إلى شدة عمر

(١) وقد روت لنا السنة طرفاً من هذا ، فعن أبى سعيد الخدرى قال : بينما نحن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم لئسماً أتاه ذو الخويصرة ، وهو رجل من بنى تميم . فقال : يا رسول الله أصل . قال رسول الله ﷺ : « ويحك من يعبد إن لم أعبد ؟ قد ضيبت وخسرت إن لم أعبد ، فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يا رسول الله ، إئتني لى فيه أضرب عنقه . أخرجه مسلم فى صحيحه (٧٤١/٢) كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم .

(٢) متفق عليه - أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٢٨٤ ، ٧٢٨٥) وكذا مسلم فى صحيحه (٢٠) كتاب الإيمان . من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

وجراته ، لكنه أتى من صاحب القلب الرحيم الصديق - رضى الله عنه - ليعرف الجميع أن الأمر ليس بالشدة لذاتها ، ولكن للحفاظ على الدين والدفاع عنه .

وكان الموقف هو الذى صنع أيا بكر ، وتطلب منه هذه الشدة التى تغلبت على طابع اللين السائد فى أخلاقه .

فيقول تعالى : ﴿ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ .. ﴾ (٢٤) [الاسراء]

إذن : الذلة هنا ذلة تواضع ورحمة بالوالدين ، ولكن رحمتك أنت لا تكفى ، فعليك أن تطلب لهما الرحمة الكبرى من الله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ (٢٤) [الاسراء]

لأن رحمتك بهما لا تنفى بما قدموه لك . ولا ترد لهما الجميل ، وليس البادىء كالمكافئ ، فهم أحسنوا إليك بداية وأنت أحسنْتَ إليهما ردًا : لذلك أدعُ الله أن يرحمهما ، وأن يتكفل سيئاته عنك برد الجميل ، وأن يرحمهما رحمة تكافئ إحسانهما إليك .

وقوله تعالى : ﴿ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .. ﴾ (٢٤) [الاسراء]

كما : قد تفيد التشبيه ، فيكون المعنى : ارحمهما رحمة مثل رحمتكما بى حين ربباني صغيراً . أو تفيد التعليل : أى ارحمهما لأنهما ربباني صغيراً ، كما قال تعالى : ﴿ وَادْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ .. ﴾ (١٩٨) [البقرة]

و ﴿ رَبَّيَانِي ﴾ هذه الكلمة أدخلت كل مَرَبٍّ للإنسان فى هذا الحكم ، وإن لم يكن من الوالدين ، لأن الولد قد يُربيه غير والديه لأى ظرف من الظروف ، والحكم يدور مع العلة وجوباً وعدماً ، فإن ربك